

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

禮書綱目目録

詳校官監察御史臣左周

給事中臣温常綬覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣胡金芝

欽定四庫全書　　經部四

禮書綱目采輯羣書目　　禮類五　通禮之屬

正經十三部

儀禮　鄭康成注　賈公彦疏

周禮　鄭康成注　賈公彦疏

禮記　鄭康成注　孔頴達疏

易　程子傳　朱子本義

書　孔安國傳　孔頴達疏　蔡沈集傳

詩 毛萇傳 鄭康成箋 朱子集傳

春秋左氏傳 杜預注 孔穎達疏

春秋公羊傳 何休注 長孫無忌疏

春秋穀梁傳 范甯注 楊士勛疏

論語 何晏集解 邢昺疏 朱子集注

孝經 唐明皇注 邢昺疏 朱子刊誤

孟子 趙岐注 孫奭疏 朱子集注

爾雅 郭璞注 邢昺疏

附經四種

大戴禮鄭康成注

國語韋昭注

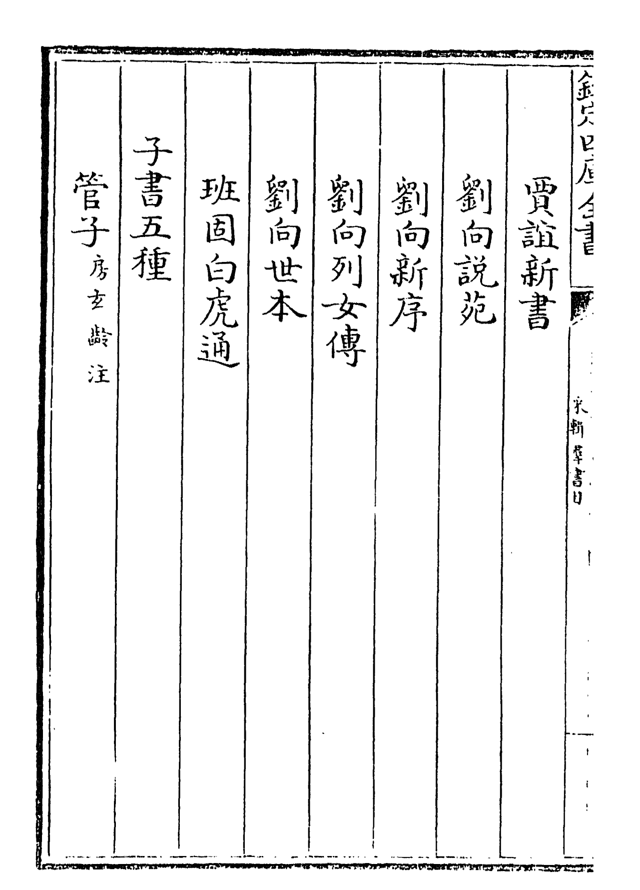
孔子家語王肅注

伏生尚書大傳鄭康成注

雜書八種

汲冢周書孔晁注

呂氏春秋高誘注

賈誼新書

劉向說苑

劉向新序

劉向列女傳

劉向世本

班固白虎通

子書五種

管子 房玄齡注

莊子郭象注

荀子楊倞注

淮南子高誘注

孔叢子

兵書五種

握機經

三略

六韜

司馬法

李靖對

史書四種

史記 司馬貞索隱

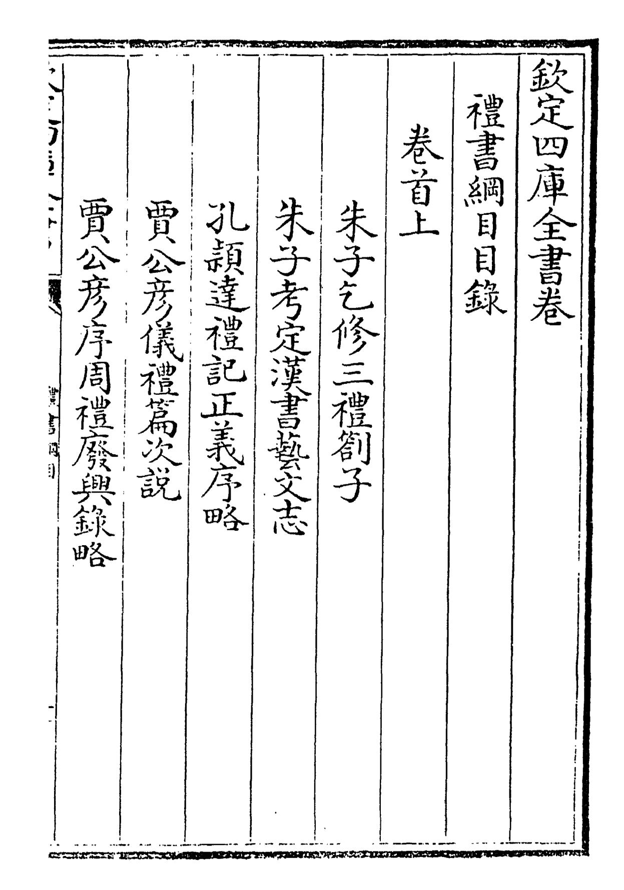
漢書 顔師古注

後漢書

資治通鑑

類書一種

凡四十八種

欽定四庫全書卷

禮書綱目目錄

卷首上

賓出就次

冠者見兄弟贊者及姑姊

奠摯於君及卿大夫鄉先生

醴賓

醮

殺牲醮

孤子冠

庶子冠

納徵

請期

陳器饌

親迎

婦至

婦見

醴婦

婦饋

設席陳器

速賔

迎賔

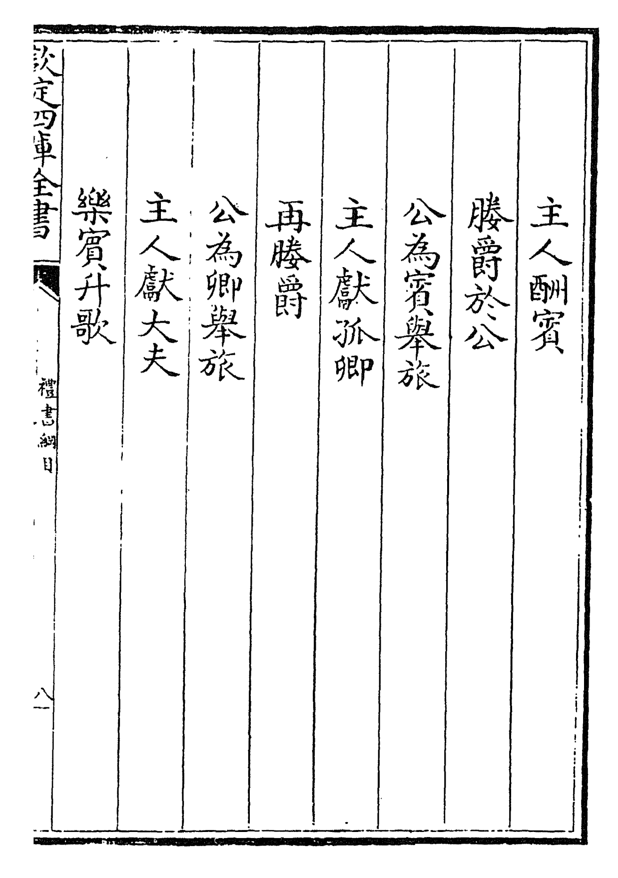
獻賔

賔酢主人

主人酬賔

主人獻介

介酢主人

主人酬賓

媵爵於公

公為賓舉旅

主人獻孤卿

再媵爵

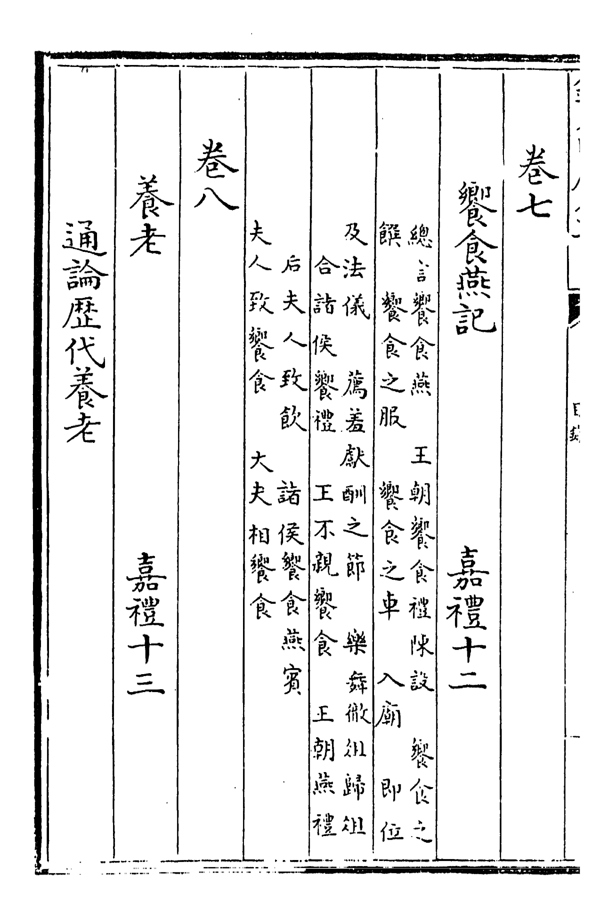
公為卿舉旅

主人獻大夫

樂賓升歌

公食大夫義

嘉禮十一

卷七

饗食燕記　嘉禮十二

卷八

養老　嘉禮十三

大夫酢

樂賓

立司正

司正舉觶

請射

誘射

初射獲而未釋獲

取矢

取矢視筭

飲不勝者

三射畢

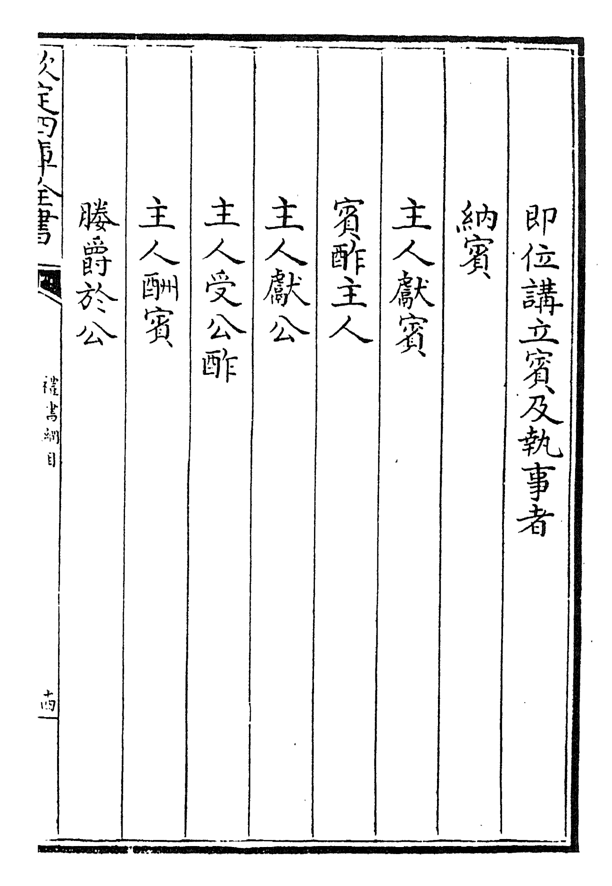
旅酬

二人舉觶

徹俎

燕

賓出

即位講立賓及執事者

納賓

主人獻賓

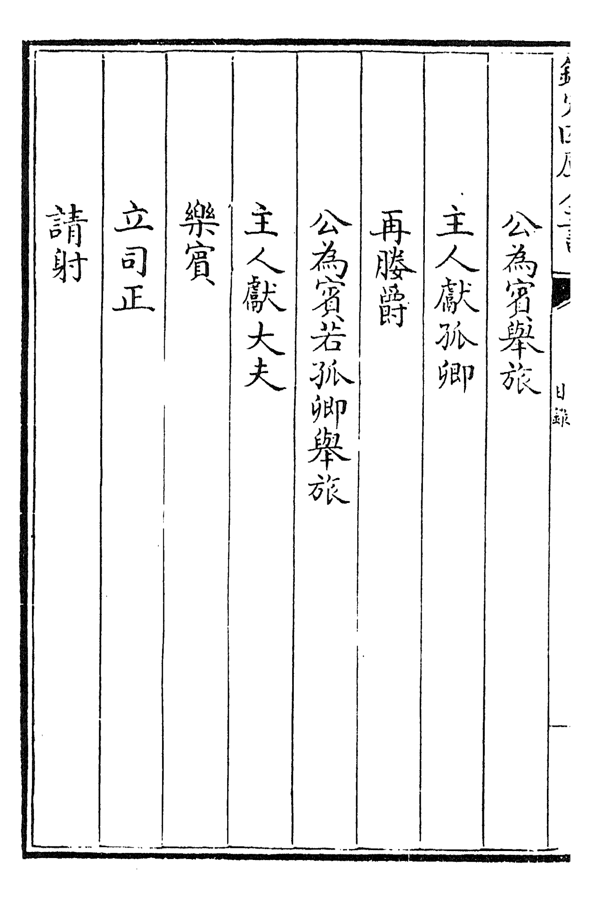
賓酢主人

主人獻公

主人受公酢

主人酬賓

媵爵於公

誘射

初射獲而未釋獲

取矢

再請射

公及諸公卿大夫射

取矢視筭

飲不勝者

獻服不

燕

主人獻士及祝史等

賔媵爵於公

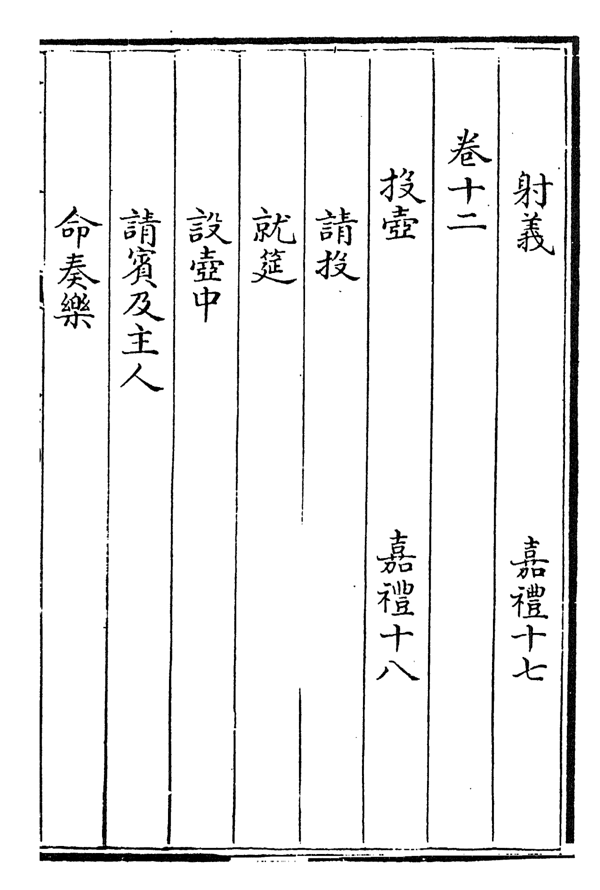
公為士舉旅

復射

獻庶子左右正内小臣

無筭爵

賔出公入

射義　　嘉禮十七

卷十二

投壺　　嘉禮十八

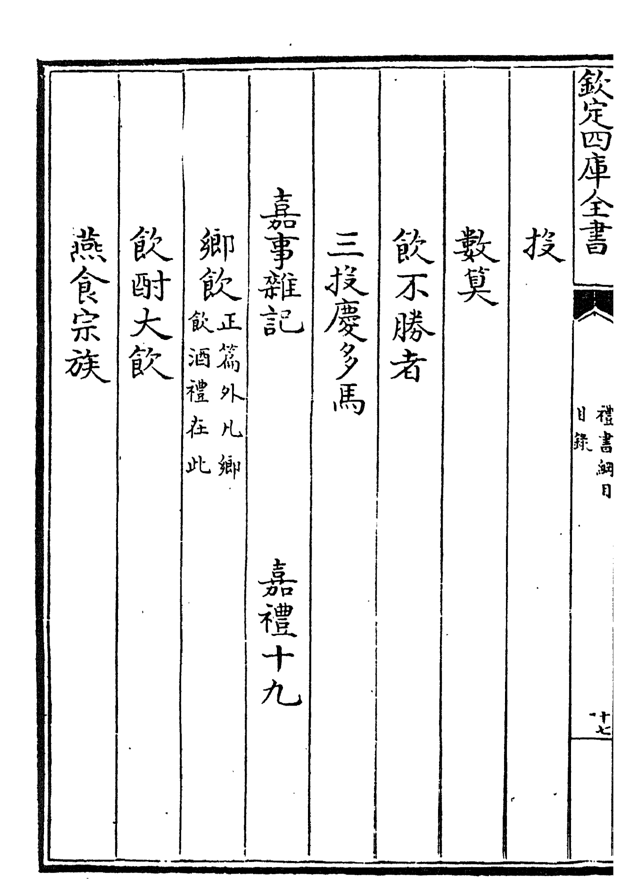
請投

就筵

設壺中

請賓及主人

命奏樂

卷十三

卷十四

聘禮　　賓禮三

篇目

圖事命使介

具齎幣

授使幣

釋幣于禰及行

受命於朝

設飱

聘

享

聘享夫人

有言

禮賓

私覿

介私覿

夫人歸禮

大夫餼介賓

食饗燕羞獻

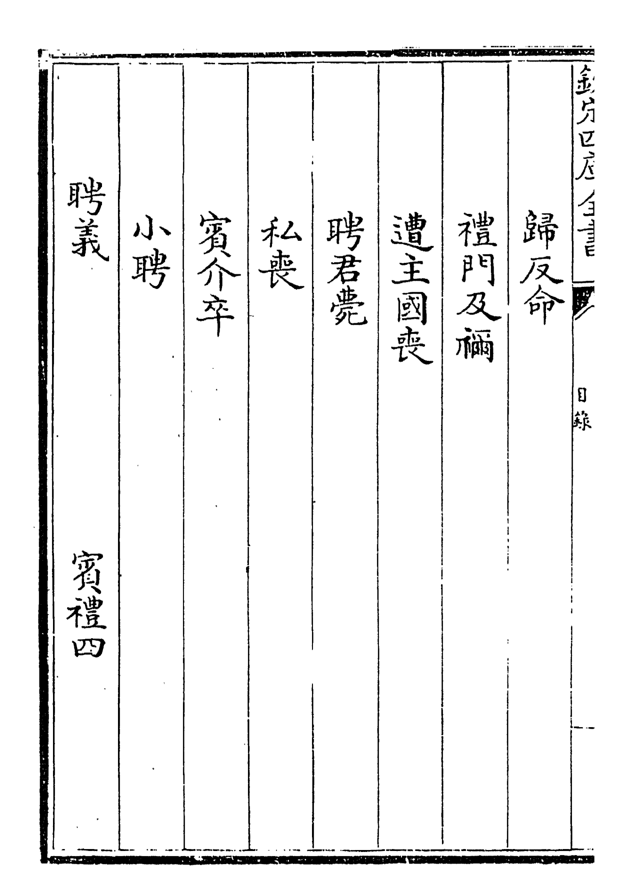
大夫饗食賓介

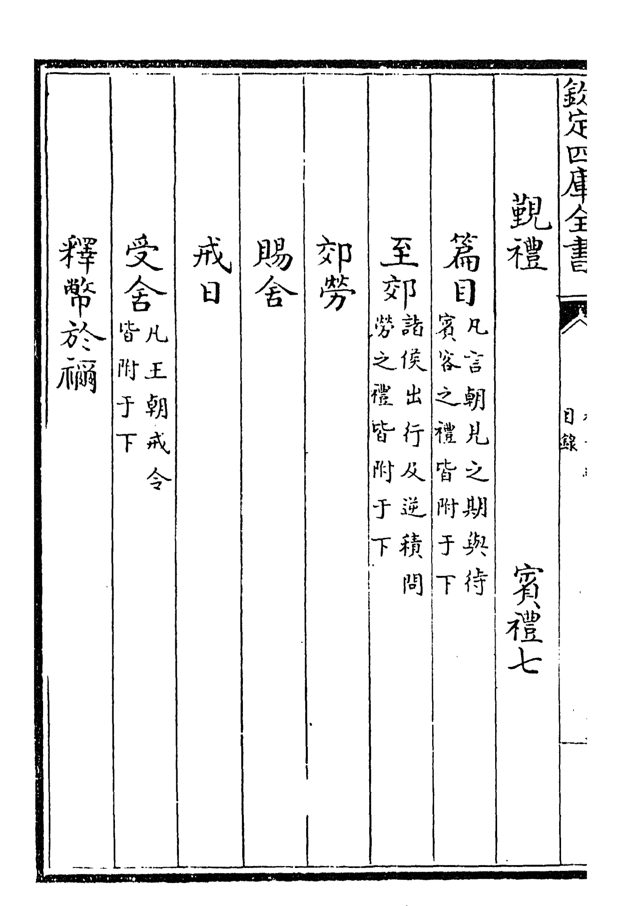
還玉賄禮

主君就賓館

拜賜遂行

贈送

覲禮　　　　賓禮七

篇目　凡言朝覲之期與待賓客之禮皆附于下

至郊　諸侯出行及逆積問勞之禮皆附于下

郊勞

賜舍

戒日

受舍　凡王朝戒令皆附于下

釋幣於禰

覲

享

請事 王禮賓事附于下

王勞

賜車服

饗禮 致饔餼等附見于下

乃歸 還圭附見于下

朝事義

賓禮八

卷十七

會同禮　賔禮九

總要

戒令

戒具

起徒役

從行儀衛

祭告禱祠

止舍

誥戒

會同盟約

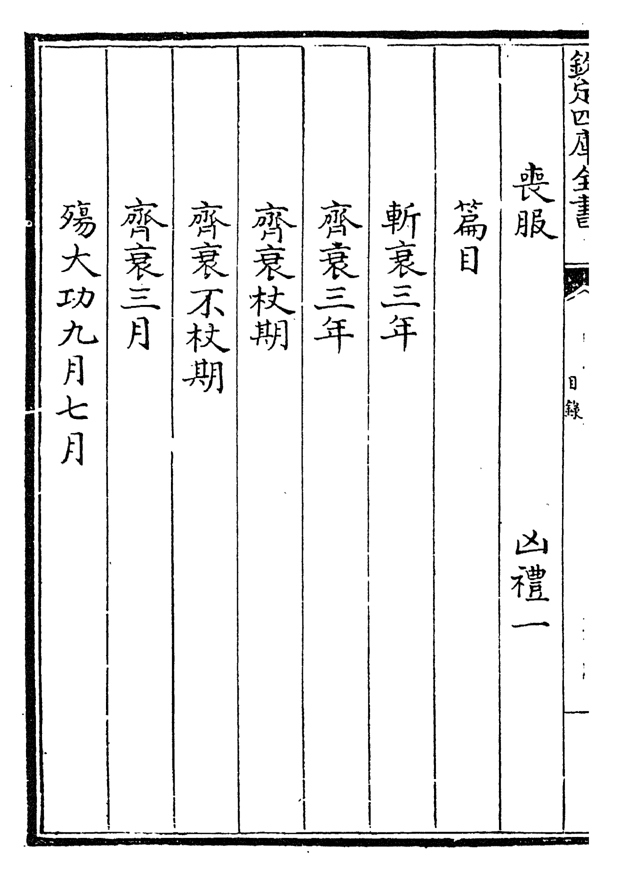
禮賓

反行

小會同

巡守　賓禮十

卷十八

喪服　　凶禮一

篇目

既虞卒哭受服

卒哭變服

既葬除服

不杖以下各以月數除服

祔變服

練筮日筮尸變服

練受服除服

大祥筮尸變服

卷二十一

喪服制度　凶禮四

總要

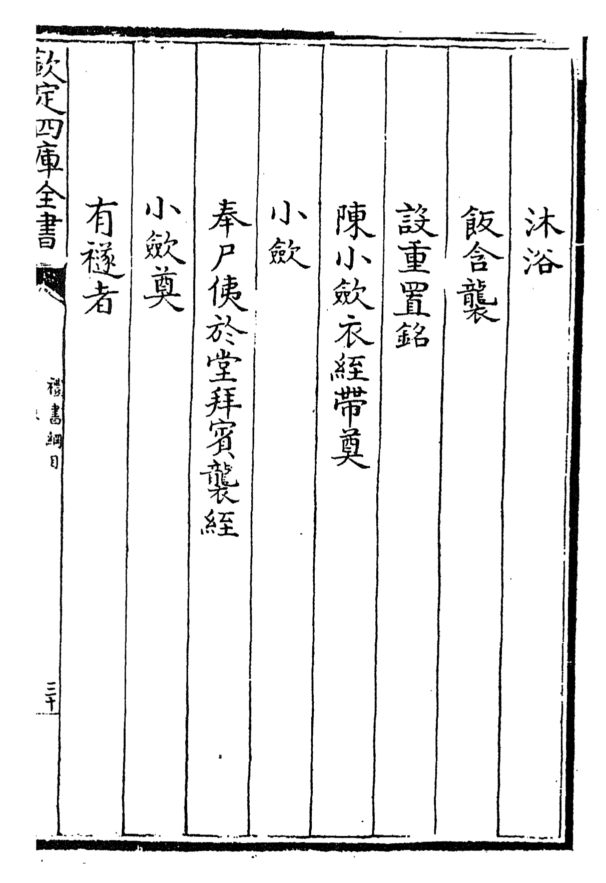
冠制

首絰制

弁絰制

笄纚髻髮免髽之制

婦人笄總髽制

沐浴

飯含襲

設重置銘

陳小斂衣絰帶奠

小斂

奉尸俠於堂拜賓襲絰

小斂奠

有禭者

請祖期

載

飾柩

陳器

祖奠薦馬

請葬期

公賵

親賓賵奠賻贈

反哭

卷二十五

士虞禮　凶禮八

篇目

陳饌具

門外位

門內位

設饌

主婦獻祝佐食

賓長三獻

祝告利成

尸出

陽厭

事畢

卷二十六

喪大記上　凶禮九

總要

始死 嗣君即位 附見于下

復

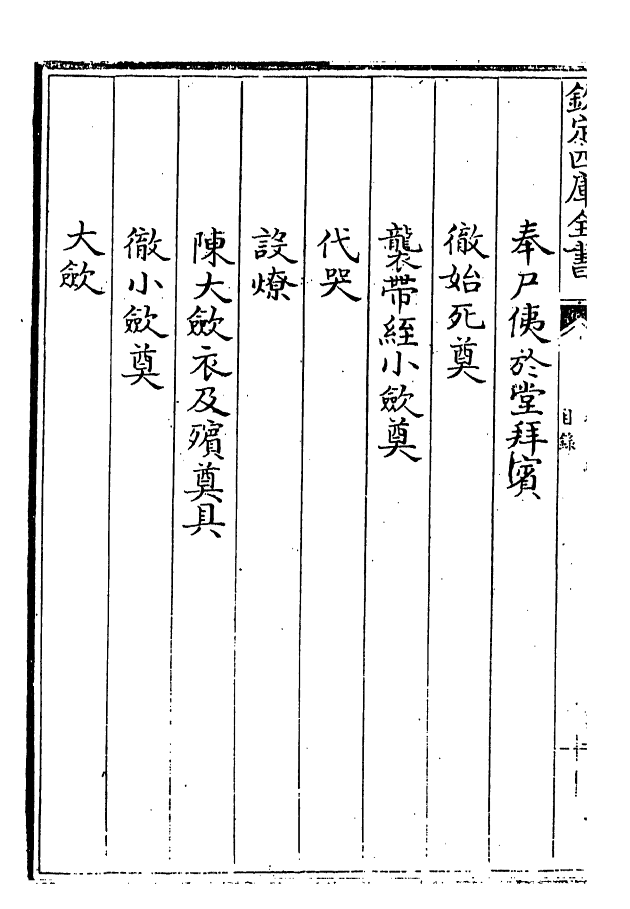
始死奠

戒臣民

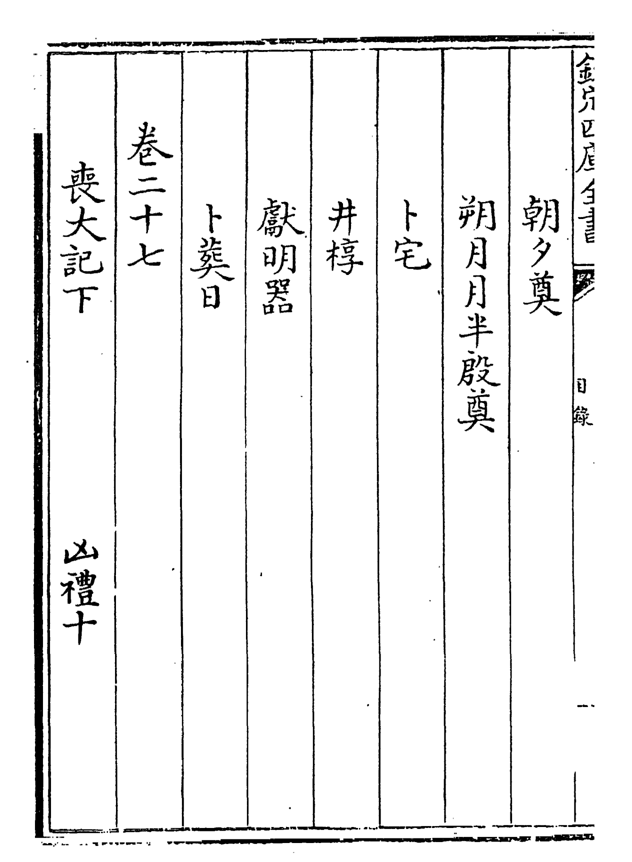
遷尸楔齒綴足帷堂

命赴

哭位

殯
大斂奠
成服
殯後受弔
陳寶器
居廬
朝夕哭
徹大斂奠

陳朝祖奠

啟

朝祖奠薦車馬

載

飾棺

陳明器

祖奠

諡誄錫命附見于下

卷二十八

卒哭祔練祥禫記　凶禮十一

卷三十

奔喪　凶禮十三

道有喪

因吉而凶冠昏朝祭聘之屬

因凶而吉冠昏祭世子生

卷三十一

弔禮　凶禮十五

弔臨哭附

贈喪含襚賵賻奠贈

執事助奠助祭治事

吉禮二

天神

祀天　通言一歲祭天　通言祀天禮　冬至祀天　主日配月　郊祀以配祖　祀天玉幣　犧牲　酒齊粢盛　器具　圭冕服　車旗　樂舞　祀天禮始終之序　祀天明日致鬼神　孟春祈穀　仲夏大雩　季秋大享　魯之郊

祀五帝及五人帝五人神

祀日月　祀日月正禮　因郊而祀　因會同而祀　因蜡而祀　因禜而祀

祀星辰　祀星辰正禮　因蜡禜而祀

祀司中司命飌師雨師

先聖先師

有功

無主後

高禖

耤田

田祖

蜡及百物

時及寒暑

司寒

難

侯

爟爨

行及軷

先卜

貞卜

牲馬

禜酺

卷三十八

宗廟　吉禮五

廟制　營建宗廟　立廟昭穆之制多少之數　廟中制度　修廟　恭敬宗廟　廟災

妣廟

祖宗

廟主

守藏

卷三十九

特牲饋食禮　吉禮六

篇目

筮日

筮尸

宿尸

宿賓

視濯視牲告期視殺

主婦獻祝佐食

賓三奠尸尸奠爵

主婦致爵于主人

主人致爵于主婦

賓終三獻

主人獻賓及衆賓

主人酬賓

主人獻兄弟

主人獻祝佐食
主婦亞獻
賓長三獻
告利成尸出廟
徹肵俎行餕

卷四十一

少牢饋食禮下　吉禮八
將儐尸徹饌鼓尸俎

尸酢主人

主婦獻尸及侑

主婦致爵于主人

尸酢主婦

賓長三獻尸尸奠爵

主人酬尸

設羞

主人獻賓辯

更為旅酬

無筭爵

送尸

不賓尸正祭

主人獻

主婦獻

賓長獻 中閒尸止爵主婦致爵于主人

主人獻衆賓兄弟內賓私人

卷四十二

禘

祫

時祫

時享

養牲

卜日

齋戒

戒具修廟

薦熟

祝祭于祊

朝獻

因祭策命

再獻

獻諸臣及加爵

樂尸

上嗣舉奠

卜筮

擇士

戒具

齋戒

禁令

為期

省視

出路

六沴

凶旱

疾病

喪葬

盟詛

釁

卷四十六

祭物　吉禮十四

薪茅雜物

殺禮

卷四十七

祭義　　吉禮十五

卷四十八

兵制　　軍禮一

民兵　傳載周初兵制　魯兵制　齊兵制　晉兵制　楚兵制　鄭兵制　吳兵制　越兵制

卷五十

征伐　　軍禮三

天子親征總叙

卷五十一

軍通禮　軍禮四

總要

兵柄

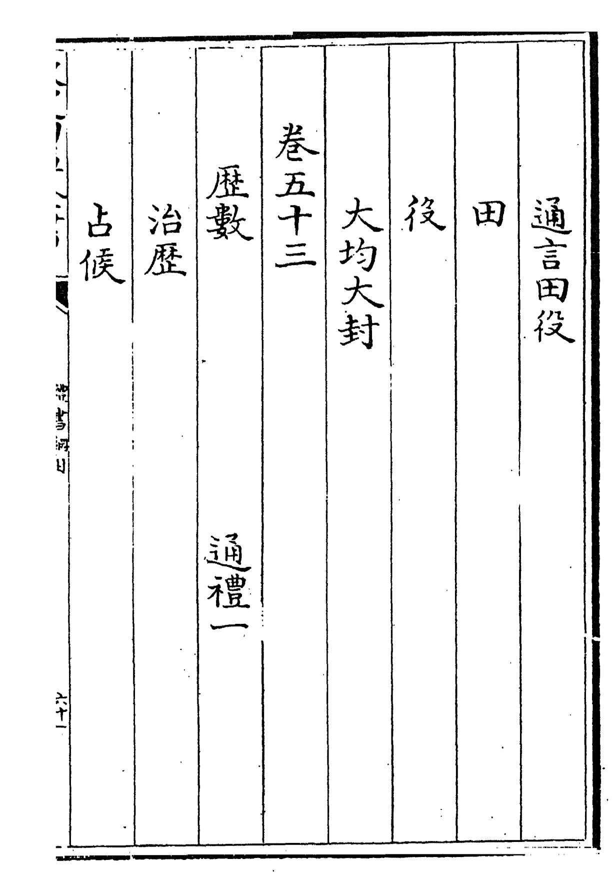
用兵

軍容

賞罰

卷五十二

田役　軍禮五

壺漏

卷五十四

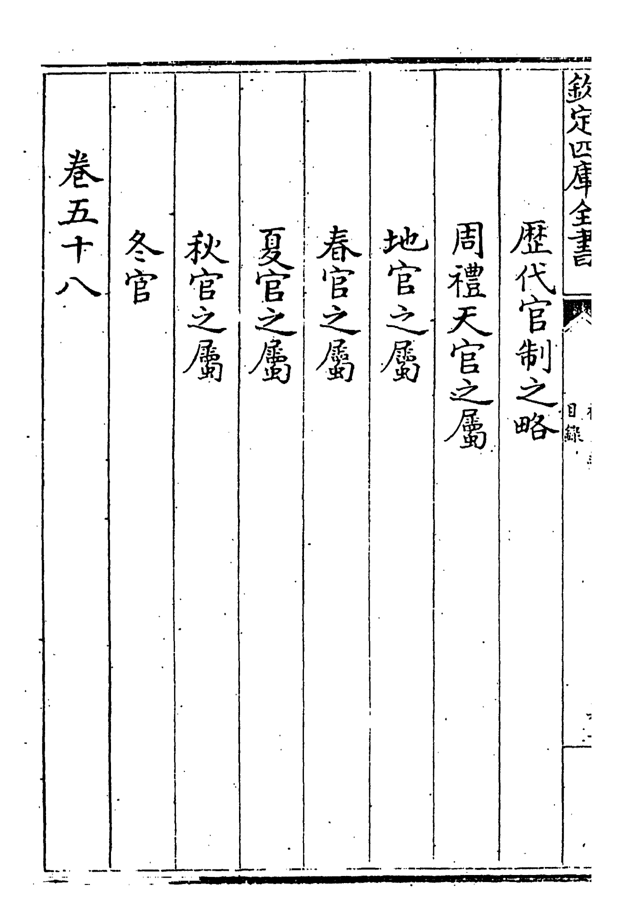
夏小正 通禮二

周月 通禮三

歲時常令 每月吉日 月終 四孟月吉日 春 正歲 孟春 中春 季春 夏 中夏 秋 中秋 季秋 冬 孟冬 中冬 季冬 歲終 閏月

卷五十五

月令 附呂氏春秋十二月紀淮南子時則訓通典唐月令 通禮四

卷五十八

卷六十

內治　　通禮九

通論

王宮

內事

親蠶

命臣妻

慎始

卷六十一

通論

師保

凡規諫侍御之法皆在此

朝儀

王視朝之服　王視朝車旗　天子治朝　諸侯治朝　天子燕朝及辟不視事　諸侯燕朝　天子外朝　天子在外聽朝　大夫士視私朝

出入僕從之儀

號令復逆

膳羞

聽朔

卷六十六

宗支服制

宗支祭法

事宗之禮

親親

姓氏

親屬記　　　　通禮二十二

宗族

母黨

容節

瞻視之容

坐立拜揖步趨奉持之容

居處齋潔之事

言語之禮

飲食之禮

問道之禮

乘車之禮

卷八十

卷下

深衣考誤

臣等謹案禮書綱目八十五卷

國朝江永撰永字慎修休寧人其書大畧依經

傳通解為之而間有異同多能補所未及如

士冠禮屨夏用葛以下五十字本在辭後記

前而通解移置經文陳器服節末是書亦因

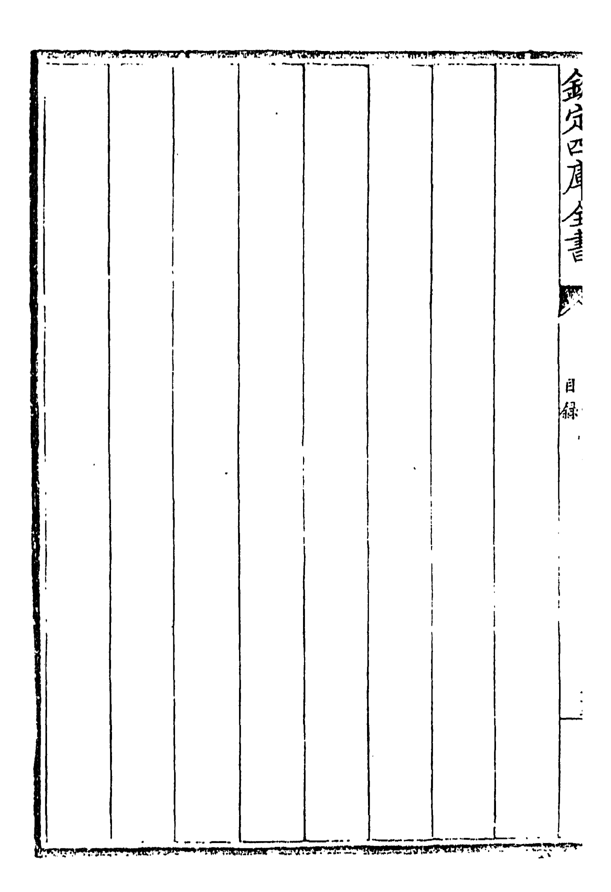
之此其沿襲未改者他如士昏記父醮子命

之辭曰以下三十一字通解列在陳器饌節下而是書改列在親迎節下又通解以記文婦入三月然後祭行二句别為祭行一節在奠菜節之前而是書以此二句附于廟見節之末葢是書廟見即通解之所謂釋奠也揆以禮意較通解為有倫次又通解割士冠記無大夫冠禮而有其婚禮以下四句謂當在家語冠頌内疑錯簡于此經頗涉臆斷是書

則仍記文之舊不從通解尤為詳慎葢通解本朱子未定之書不免小有出入永引據羣經補其罅漏實於禮義有裨即實於朱子為有功視胡炳文輩務博篤信之名而實非朱子之志者識趣相去遠矣乾隆四十三年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

禮書綱目序

禮樂全經廢缺久矣今其存者惟儀禮十七篇乃禮之本經所謂周監二代郁郁乎文者此其儀法度數之略也周禮為諸司職掌非經曲正篇又逸其冬官蓋周公草創未就之書禮記四十九篇則羣儒所記錄或雜以秦漢儒之言純駁不一其冠昏等義則儀禮之義疏耳自三禮而外殘編逸義亦或頗見於他經論語孟子爾雅春秋内外傳大戴家語孔叢等書諸子則管子荀況

漢儒則伏生賈誼劉向班固之徒亦能記其一二然皆紛綸散出無統紀至於聲律器數則又絕無完篇樂記但能言其義已失其數矣夫禮樂之全雖不可復見然以周禮大宗伯攷之禮之大綱有五吉凶軍賓嘉皆有其目其它通論制度之事與夫雜記威儀之細者尚不在此數樂則統于大司樂其律同度數鏗鏘鼓舞亦必別有一經與禮相輔竊意制作之初當如儀禮之例事別為篇綱以統目首尾倫貫條理秩然所謂經禮三百

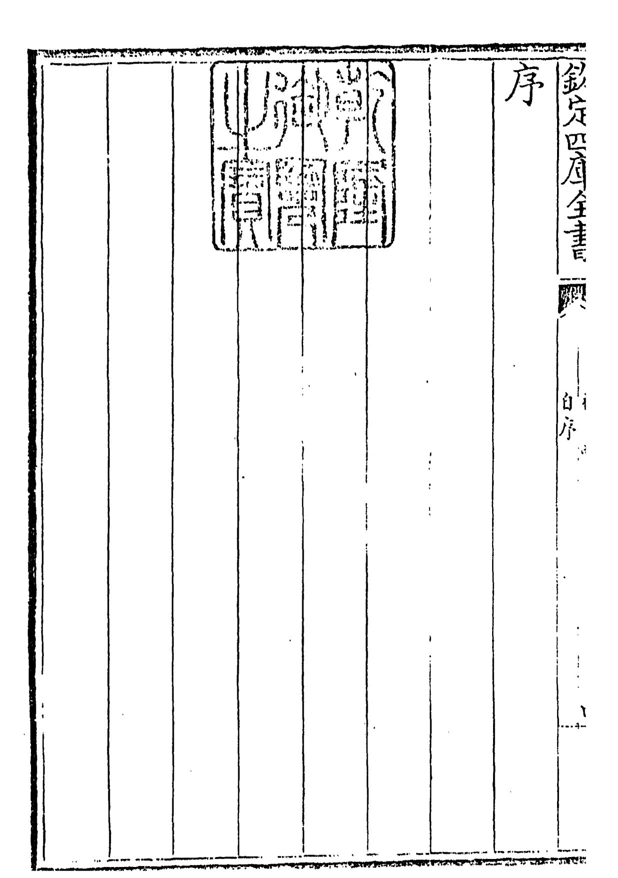
曲禮三千者此也散逸之餘儀禮正篇猶存二戴之記者如投壺奔喪遷廟釁廟之類已不可多覯其他一篇之中雜錄吉凶一事之文散見彼此又或殷周異制傳聞互殊學者末由觀其聚則亦不能會其通夫禮樂之全已病其闕略而存者又疾其紛緐此朱子儀禮經傳通解所為作也朱子之書以儀禮為經以周官戴記及諸經史雜書補之其所自編者曰家禮曰鄉禮曰學禮曰邦國禮曰王朝禮而喪祭二禮屬之勉齋黄氏其編

類之法因事而立篇目分章以附傳記宏綱細目於是粲然秦漢而下未有此書也顧朱子之書修於晚歲前後體例亦頗不一王朝禮編自衆手節目闊疎且未入疏義黄氏之書喪禮固詳密亦間有漏落祭禮未及精專修改較喪禮疎密不倫信齋楊氏有祭禮通解議論詳贍而編類亦有未精者蓋纂述若斯之難也永竊謂是書規模極大條理極密别立門目以統之更為凡例以定之蓋裒集經傳欲其該備而無遺釐析篇章欲其

有條而不紊尊經之意當以朱子為宗排纂之法當以黄氏喪禮為式竊不自揆為之增損檃括以成此編其門凡八曰嘉禮十九篇十二卷曰賓禮十篇五卷曰凶禮十七篇十六卷曰吉禮十五篇十四卷皆因儀禮所有者而附益之曰軍禮五篇五卷曰通禮二十八篇二十三卷曰曲禮六篇五卷皆補儀禮之所不備樂一門居後六篇五卷總百有六篇八十有五卷凡三代以前禮樂制度散見經傳雜書者蒐羅略備而篇章次第較通解尤詳密焉又采漢唐以來諸家序論與朱子所以

欲編禮書論列綱領者別為首三卷以提其要深衣為古人法服先儒沿疏有誤別為考誤一卷律學精深有鍾律正篇存古制復為律呂管見二卷皆附書末將俟當世君子論定焉屢易稿成書總九十一卷名曰禮書綱目蓋八門為總綱而八篇則綱中之綱也篇分章段為目而事之繁碎者又有細目則目中之目也依朱子例當入釋文音疏與後儒論說依黄氏楊氏例當增喪服圖式喪服古今沿革及宫廟器服儒節儀制等圖其書甚

鉅非私家所能就姑繕寫本文及舊註弃藏之異日
聖朝有制作命儒臣重加纂輯庶成大備完書是書或可
為粉本耳夫禮樂精微廣大所以安上治民移風易俗
者在是先儒於煨燼亡軼之餘勤勤補綴具有深指膚
學何敢與知顧敢以其譾陋之識輙更已成之緒蓋欲
卒朱子晚年惓惓之志兼備他時採擇雖僭妄有不辭
也世之君子取通解正續三書參之是編攷其本末究
其詳略異同之故或亦諒永之心也夫婺源後學江永

序

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷首上至下

詳校官監察御史臣左周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣胡金芝

禮書綱目卷首上

婺源江永撰

朱子乞修三禮劄子

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用為急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科禮雖不行而士猶得以誦習

而知其說熙寧以來王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚而博士諸生又不過誦其虛文以供應舉至于其間亦有因儀法度數之實而立文者則咸幽冥而莫知其源一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂之為教則又絶無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其說者而不知其為闕也故臣頃在山林嘗與一二學者攷訂其說欲以儀禮為經而取禮記及諸經史雜書所載有及於禮者

皆以附於本經之下具列註疏諸儒之說略有端緒而私家無書檢閱無人抄寫久之未成會蒙除用學徒分散遂不能就而鍾律之制則士友間亦有得其遺意者竊欲更加參考別為一書以補六藝之闕而亦未能具也欲望聖明特詔有司許臣就秘書省關借禮樂諸書自行招致舊日學徒十餘人踏逐空閑官屋數間與之居處令其編類雖有官人亦不繫銜請俸但乞逐月量支錢米以給飲食紙札油燭之費其抄寫人即乞下臨

安府差撥貼書二十餘名候結局日量支犒設别無推恩則于公家無甚費用而可以興起廢墜垂之永久使士知寔學異時可為聖朝制作之助則斯文幸甚取進止

按光宗熙寧五年朱子為侍講草此奏未幾去國不果上寧宗慶元二年始修禮書又越五年而朱子卒

朱子考定漢書藝文志見儀禮經傳目録

漢書藝文志禮古經五十六卷經十七篇后氏戴氏朱子曰按此即今儀禮也十七本作七十臨江劉敞云當作十七計其篇數則然今從之永嘉張淳曰漢初未有儀禮之名

疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之也記百三十一篇七十子後學者所記也

明堂陰陽三十三篇古明堂之遺事王史氏二十一篇七十子後學者

曲臺后倉九篇如淳曰行禮射于曲臺后倉為記故名曰曲臺記明堂陰陽說

五篇周官六篇傳四篇王莽時劉歆置博士師古曰即今周官禮也亡其冬官以考工記充之傳即周官傳劉歆曰易曰有夫婦父子君臣上下然後禮

義有所錯而帝王質文世有損益至周曲為之防事為

之制故曰禮經三百威儀三千朱子曰按禮經威儀禮器作經禮曲禮而中庸以禮經為禮儀鄭玄等皆曰經禮即周禮三百六十官曲禮即今儀禮冠婚吉凶其中事儀三千以其有委曲

威儀故有二名按臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮謂冠婚吉凶蓋以儀禮為經禮也而近世括蒼葉夢得曰禮經制之凡也曲禮文之目也先王之世二者蓋皆有書藏于有司祭祀朝覲會同則大史執之以涖事小史讀之以喻眾而卿大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子者亦此書也愚意禮篇三說禮器為勝諸儒之說瓚葉為長蓋周禮乃制治立法設官分職之書于天下事無不該攝禮典固在其中而非專為禮設也故此志列其經傳之目但曰周官而不曰周禮自不應指其官目以當禮篇之目又況其中或以一官兼掌眾禮或以數官通行一事亦難計其官數以充禮篇之數至于儀禮則其中冠婚喪祭燕射朝聘自為經禮大目亦不容專以曲禮名之也但曲禮之篇未見于今何書為近而三百三千之數又將何以充之耶又嘗考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見于他書者猶有投壺奔喪遷廟釁廟中霤等篇其不可見者又有古經增多

三十九篇而明堂陰陽王史氏記數十篇及河間獻王所輯禮樂古事多至五百餘篇倘或猶有逸在其間者大率且以春官所領五禮之目約之則其初固當有三百餘篇亡疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等凡所以行乎經禮之中者其篇之全數雖不可知然條而析之亦應不下三千有餘矣若或者專以經禮為常禮曲禮為變禮則如冠禮之不醴而醮用酒殺牲而有折俎若孤子冠母不在之類皆禮之變而未嘗不在經禮篇中坐如尸立如齋毋放飯毋流歠之類雖在曲禮之中而不得謂之變禮其說誤也

及周之衰諸侯將踰法度惡其害己皆滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興魯高堂生傳士禮十七篇訖孝宣世

后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立于學官朱子曰此節即上文誤作七十篇者

禮古經者出于魯淹中及孔氏蘇林曰淹中里名也　朱子曰按及孔氏舊註屬下句劉敞云孔氏安國所得壁中書也當屬上句今按此即上文五十六卷者其讀當從劉氏

與十七篇文相似多三十九篇朱子曰按與本作學十七本作七十劉敞云學當作與七十當作十七五十六卷除十七正多三十九其說是也蓋上文經七十篇本註后氏戴氏又言高堂生傳士禮十七篇后倉二戴皆其弟子則彼所謂后戴之禮即是傳此高堂生之所得而今號儀禮者也況劉氏所考于所增多篇數適合而上文經目又別無高堂生十七篇之禮其證甚明賈公彥䟽亦云古文十七篇與高堂生所傳相似是唐初時漢志猶未誤也故知此誤錯三字皆當從劉氏說

及

明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶瘉倉等推士禮而致於天子之說師古曰瘉與愈同愈勝也　朱子曰按諸記自一百三十一篇以下與經文本不相雜疑今亦多見于本篇後記及二戴之記孔子家語等書特不可考其所自耳又張淳云如歆所言則高堂生所得獨為士禮而今儀禮乃有天子諸侯大夫之禮居其大半疑今儀禮非高堂生之書但數篇偶同耳此則不深考于劉說所訂之誤人不察其所謂士禮者特畧舉首篇以明之其曰推而致于天子者蓋當指冠婚喪祭而言若燕射朝聘則士豈有是禮而可推耶

孔穎達禮記正義序畧

夫禮者經天地理人倫本其所起在天地未分之前禮

者理也其用以治則與天地俱興但於時質畧物生則自然而有尊卑若羊羔跪乳鴻鴈飛有行列豈由教之者哉是三才既判尊卑自然而有但天地初分之後即應有君臣治國但年代緜遠無文以言案譙周古史考云伏羲制嫁娶以儷皮為禮則嫁娶嘉禮始于伏羲也案帝王世紀云神農始教天下種穀故號曰神農案禮運云夫禮之初始諸飲食燔黍捭豚蕢桴土鼓又明堂位云土鼓葦籥伊祁氏之樂又郊特牲云伊耆氏始為

蜡蜡即田祭與種穀相協土鼓葦籥又與蕢桴土鼓相當故熊氏云伊耆氏即神農也既云始諸飲食致敬鬼神則祭祀吉禮起于神農也又史記云黄帝與蚩尤戰於涿鹿則有軍禮也易繫辭黄帝九事章云古者葬諸中野則有凶禮也又論語撰考云軒知地利九牧倡教既有九州之牧當有朝聘是賔禮也若然自伏羲以後至黄帝吉凶賔軍嘉五禮始具其唐堯則舜典云修五禮其文亦見經類于上帝則吉禮也百姓如喪考妣則

凶禮也羣后四朝則賔禮也舜征有苖則軍禮也嬪於虞則嘉禮也虞夏商周各有當代之禮夏商亦有五禮但書篇散亡故據周禮有文者而言明堂位云周公攝政六年制禮作樂所制之禮則周官儀禮也儀禮今行於世者唯十七篇而已故漢書藝文志云漢初髙堂生傳禮十七篇是也至武帝時河間獻王得古禮五十六篇獻之又鄭康成六藝論云後得孔子壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與髙堂生所傳同而字多異其十

七篇外則逸禮是也其周禮漢書說河間獻王開獻書之路得周官有五篇失其冬官一篇乃購千金不得取考工記以補其闕禮記出自孔氏但正禮殘缺無復能明至孔子沒後七十二之徒共撰所聞以為此記或錄舊禮之義或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失中庸是子思伋所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成云月令呂不韋所修盧植云王制漢文時博士所錄其餘眾篇未能盡知所記之人也

賈公彦儀禮篇次說

戴德戴聖與劉向别録十七篇次第皆冠禮第一婚禮第二士相見第三自兹以下則異劉向别録即此十七篇之次是也按十七篇之次士冠士婚士相見鄉飲鄉射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服士喪既夕士虞特牲少牢有司徹皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之至大戴即以士喪第四既夕第五士虞第六特牲第七少牢第八有司第九鄉飲第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第

十七小戴於鄉飲鄉射燕大射四篇亦依別錄次第而以士虞第八喪服第九特牲第十少牢第十一有司第十二士喪第十三既夕第十四聘禮第十五公食第十六覲禮第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭皆不從之　儀禮見行事之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠禮次之天子冠又次之婚禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子為後諸侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮以下皆然又以冠婚士相見為先後者

以二十而冠三十而娶四十強而仕即有贄見鄉大夫見己君之等又為鄉大夫州長行鄉飲鄉射之事已下先吉後凶凶盡則行祭祀吉禮次序之法其義可知

賈公彦序周禮廢興録略

周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂至于孔子更脩而定之時已不具孔子卒後復更散亂故藝文志云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其害己滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興至

高堂生博士傳十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶普皆其弟子三家立于學官案儒林傳漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善為容孝文時徐生以容為禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人也事蕭奮以授后倉后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德戴聖鄭云五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖是為五也此所傳者謂十七篇即儀禮也周官孝武時始出秘而不傳周禮後出者以其始皇特惡

之故也是以馬融傳云秦用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武時始除挾書之律開獻書之路既出于山巖屋壁復入于秘府五家之儒莫得見馬至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理秘書始得列序著于錄略然亡其冬官一篇以考工記足之時衆儒並出共排以為非是唯歆獨識其年尚幼末年乃知其周公致太平之迹迹具在斯遭天下兵革並起弟子死喪有里人河南緱氏

杜子春年且九十能通其讀鄭衆賈逵往受業焉衆逵以經書記轉相證明為觧多所遺闕融年六十有六念前業未畢者唯周官自力補之鄭玄序云大中大夫鄭少贛名興及子大司農仲師名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮觧詁竊觀二三君子之文章其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁捃秘逸二鄭同宗之大儒明理于典籍

存古字發疑正讀亦信多善今讚而辨之庶成此家世所訓也然則周禮起于成帝劉歆而成於鄭玄附離之者大半故林孝存以為武帝知周官末世瀆亂不驗之書作十論七難以排棄之何休亦以為六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣書知周禮乃周公致太平之迹故能答林碩之論難使周禮義得條通是以周禮大行

陳祥道禮書序略

先王之治以禮為本其宮室衣服車旗械用有等其冠

婚喪祭朝聘射御有儀即器以觀禮無非法象之所寓即文以觀義無非道義之所藏使人思之而知所以教守之而知所以禁奢者不得逞無度之心儉者不得就苟難之節奇者不得以亂常衰者不得以害正此上下所以辨而民志所以定也晚周而下道散於異政之國法亡於殊俗之家君子不得以行禮小人得以行非禮故兩觀大輅朱干玉磬天子之禮在諸侯塞門反坫素衣朱襮諸侯之禮在大夫由是先王之制浸以埽地天

下學者亦失其傳故隨武子不知殽烝孟僖子不知相
禮范獻子不知問諱曾子不知奠方曾不知尚羔衛不
知立市則時之知禮者蓋亦鮮矣漢興叔孫通制禮儀
徒規當時之近功而其法失于太早齊魯二生之論禮
樂必期百年然後興其言失于太高賈誼有修禮之志
而困於絳灌曹褒有定禮之議而沮於酺畋傳咸極論
於晉而誚於流俗劉蕡發策於唐而棄于一時由漢以
來千有餘載其閒欲起禮法於上者非一君欲成禮法

於下者非一臣有是君而下之人不足以副之則禮之道終不明有是臣而上之人不能任之則禮之事終不行此龐政薄俗所以繼作而唐虞三代之治不復見也

楊復序喪祭禮通解

昔文公朱先生既修家鄉邦國王朝禮以喪祭二禮屬勉齋先生編之迨文公屬纊之前所與手書尤拳拳以修正禮書為言先生服膺遺訓不敢少忘然其書久未脫槀嘉定己卯先生歸自建鄴奉祠家居先取向來喪

禮稿本精專修改至庚辰之夏而書成凡十有五卷復嘗伏而讀之大哉書乎秦漢而下未嘗有也復何足以闚其閫奥然竊聞其略曰禮時為大要當以儀禮為本今儀禮唯有喪服士喪士虞僅存而王侯大夫之禮皆缺近世以來儒生誦習知有禮記而不知有儀禮士大夫好古者知有唐開元以後之禮而不知有儀禮昔之僅存者皆廢矣今因其篇目之僅存者為之分章句附傳記使條理明白而易攷後之言禮者有所依據不至

於棄經而任傳遺本而宗末故總包尊畀上下之服則有喪服明士禮之節文次序則有士喪禮上士喪禮下士虞禮凡上下通用之禮有與士喪禮士虞禮相關者亦附于此王侯大夫之禮闕于綱常者為尤重儀禮既缺其書後世以來處此大變者咸幽冥而莫知其原取具臨時沿襲鄙陋不經特甚可為慨嘆余因小戴喪大記一篇合周禮禮記諸書以補其缺而王侯大夫之禮于是粲然可考故有喪大記上喪大記下本經士喪士虞補經喪大記皆至虞禮而

止而王侯大夫士卒哭附練祥禫之禮又無所稽決故有卒哭附練祥禫記本經喪服之外凡服之散見于傳記註疏者莫得而推尋故有補服哀殺有漸則變除有節其文錯出于經傳者不可不表而出之故有喪服變除喪服當辨其名物哀與其不當物也寧無哀故有喪服制度聖人制服之意文理密察不可以不明故有喪服義喪禮之外三年通行之禮其目不一有喪通禮變禮非常情文尤密故有喪變禮賓吊主人之禮不可以

無所考故有弔禮禮之數可陳也其義難知也故有喪禮義于是喪禮之本末經緯莫不悉備既而又念禮條目散闊欲撰儀禮喪服圖式一卷以提其要而附古今沿革於其後草具甫就而先生没矣嗚呼此千古之遺憾也先生所修祭禮本經則特牲少牢有司徹大戴禮則遷廟釁廟已上四卷未分章句入注疏所補者則自天神地祇百神宗廟以至因事而祭者如建國遷都巡狩師田行役祈禳及祭服祭器事序始終其綱目尤為詳備先生嘗

為復言祭禮用力甚久規模已定每取其書翻閱而推明之間一二條方欲加意修定而未遂也嗚呼禮莫重於喪祭文公以二書屬之先生其責任至不輕也先生於二書也推明文王周公之典辨正諸儒異同之論揩擊後世蠧壞人心之邪說以示天下後世其正人心扶世教其功至遠也而喪服圖式祭禮遺稿尚有未及訂定之遺憾後之君子有能繼先生之志者出而成之是先生之所望也抑復又聞之先生曰始余創二禮粗就

奉而質之先師先師喜謂余曰君所立喪祭禮規模甚善他日取吾所編家鄉邦國王朝禮其悉用此規模更定之嗚呼又文公拳拳之意先生欲任斯責而卒不果也豈不痛哉同門之士以復預聞次輯之略不可以無言也復因敬識其始末如此以告來者喪禮十五卷前已繕寫喪服圖式今别為一卷附于正卷帖之外以俟君子亦先生平日之志云嘉定辛巳七月日門人三山楊復謹序

張虙刊喪祭二禮序

南康舊刊朱文公儀禮經傳與集傳集註而喪禮祭禮俄空焉盖以屬門人勉齋黄榦俾之類次而未成也虙來南康聞勉齋已下世深恨文公之志不終士友間有言勉齋固嘗脱藁今在南劍陳史君處欲全此書索之南劍可也南劍知之果以其書來且併遣刻者數輩至于是鋟木更一年而後畢是雖喪祭二門而卷帙多前書三之一以是刋造之日長點勘之功鄉貢進士楊用

為多又助以王鎮圭童居欽黃嵩三君披閱精彊錯簡脫字往往無之處生不為晚而不能一識文公文公不可得而見得見勉齋者斯可矣又復失之分符星渚乃文公遺愛之地高山仰止惓惓興懷兹又得全其所欲述之書以畢其平日傳愛之志豈非幸歟第閑習禮度不如式瞻儀刑諷咏遺言不如親承音旨誠有如古人之論撫卷為之三歎也嘉定癸未孟秋上澣四明張虙識

禮書綱目卷首上